周易證籤

周易証籤

下經上

會稽茹敦和遜來著

䷞ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

証籤曰二氣者剛柔也說卦傳兩曰山澤通氣乾文言傳亦曰同氣相求雷風水火皆氣也而山澤以形著故特言其氣焉非氣不相感矣此亦剛柔皆應之卦以咸之爲感也故曰感應相與者下艮爲與且以爲與重艮之敵應不相與異也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所

感而天地萬物之情可見矣

証籤曰咸恒損益爲泰否之變咸恒納乾于坤損益納坤于乾天地也咸之柔上剛下是爲天地之感又上下易而爲損遂爲男女搆精萬物化生焉肖翹蠕動皆有男女一感而無不感感之大也聖人之心卽天地之心四之貞吉悔亡者爲退藏于密之心繫辭傳所謂龍蛇之蟄者也然寂然不動此心感而遂通亦此心聖人以其心之和平感天下之心而無不和平兌和而坎平也聖人立卦以類萬物之情而六爻發揮以旁通其情天地萬物之感則尤其情也故曰

情也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

証籤曰虞師曰否之坤虛其三以受上剛之來雖然二虛將以受五初虛將以受四隅反之可也

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

証籤曰此爲以初而咸四也震爲足又爲趾爲拇以趾與拇皆足也解四解而拇尤震拇之明証四爲兌初然而兌初卽震初初爲咸始于是乎咸四之拇爲故傳曰志在外也不咸四而何外也傳言志在外者三泰初渙三各詳本籤

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

証籤曰此爲以二而咸五也震初爲拇則兌中爲腓此又以四之象拇而因之者也以初咸四而四不爲之動其咸也无當于吉凶之數二咸五而五動矣則凶矣雖然不猶愈于困之爲三者乎困三不居故凶咸腓雖凶以其能居得吉之地故傳曰雖凶居吉順不害也爻爲艮陰而互之又爲巽陰艮與巽皆順害則巽辭不害亦巽辭也重艮之二曰艮其腓見本籤

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

証籤曰此爲以上而咸三也以否之上來居于三互巽而爲股故曰咸其股向者否上之爻先否後喜固

將傾而爲隨令傾而爲隨者不居于初而居于三是艮手之執之也否上之傾有必于爲隨之勢而三從而執之不使之爲隨者以徃之必者故也傳言亦不處者否上居三已不處矣今又不安于三故曰亦不處也否上之來志在于隨人則三之所執亦執此自視欿然者而已矣而非必以硜硜之守爲執也故曰志在隨人所執下也

九四貞吉悔亡憧憧徃來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧徃來未光大也

証義曰咸以四象心且以象寂然不動之心寂然不動之心無可象也則曰貞吉悔亡而已矣卦六爻唯

四不言咸他如否三之往而居上則曰咸其輔頰舌否上之來而居三則曰咸其股初與二之咸拇咸腓遠而相咸者也五之咸脢近而相咸者也四凝然于其中絶無逃喧守寂之想而自然不擾其諸所謂靜亦定動亦定者乎故貞吉而悔亡也艮爲思三陰其朋而從之者蓋人各有心則人各有思有思而各有所爲之一事于是天下遂無空洞無物之心天下之心遂無空洞無物之一頃唯夫至人之心如水受百塵不以礙其潔如鏡受百照不以礙其虛故傳曰貞吉悔亡未感害也微特初之咸其拇而已凡其憧憧往來者皆其感而害之者也皆四之所不受也坤二

所謂知光大者是爲艮德天下之心豈能禁之使不思然有思而至于憧憧毋乃未全于艮德乎則必貞吉悔亡而後光大也

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

証籤曰此爲以五而咸上也脢者背肉否上爲乾三乾三得艮象則爲背今乾三變而兌三無所謂背也背之肉而已矣故曰脢也否上下而居三于是五乃有進而居上之志則曰咸其脢是非五之憧憧與然五之于上既爲切近之位則五之進也亦循環自然之序而不得謂之躁妄可以无悔矣傳曰志末者上爲卦之末見大過籤

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

証鍼曰此爲以三而咸上也初二與五咸之以志而已矣唯上之于三三之于上乃以卦爻之相易爲咸是卽彖傳所謂柔上而剛下者兌爲口舌而已矣今曰咸其輔頰舌幷全兌而象之也二師記曰以兌初爲輔以兌中爲頰以兌上爲舌其言是也傳曰滕口說者自下而上謂之滕其象與然而滕口說非善辭也傳不予以善辭而爻不言吉凶者困辭曰有言不信困固咸之變矣困之尚口而窮以咸之滕口說者階之厲則在咸可以不言吉凶也

䷟巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

証籤曰咸曰亨利貞而已恒于亨之下益以无咎者贊其往也蓋爻以不上不下爲恒故許二五而不許初與四卦以剛柔之上下爲恒故贊其往也

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

証籤曰泰柔下居于初不成艮而有艮與之義故亦曰雷風相與

恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也

證籤曰。內乾爲天。外坤爲地。與咸同。終則有始。與蠱同。

日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久于其道。而天下化成。觀其所恒。而天地萬物之情可見矣。

證籤曰。咸恒皆互乾。互乾之中有坎離焉。是爲日月之得天。咸以否爲艮兌。恒以泰爲巽震。是爲四時之變化。乾傳曰。乾道變化。坤文言傳曰。天地變化。此亦曰四時變化。蓋與繫辭說卦諸傳凡言變化者並同。

證籤又曰。其不言變而耑言化者。如乾文言曰德博而化。坤文言曰含萬物而化光。是爲坤辭非離辭也。至于中孚互頤。則傳曰孚乃化邦。觀五變頤。則傳曰

下觀而化雖以頤之互坤實以頤為大離故由是于賁則曰觀乎人文以化成天下于重離則曰乃化成天下中孚與觀言化不言成賁與重離不同者四爾則皆曰成焉似化之為言耑為離設矣今恒之于中孚于頤于賁于重離迥不相屬也而曰聖人久于其道而天下化成是昜故哉蓋天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生此孔子所以釋損三者而于咸則以萬物化生微引其端焉損化醇而化生則凡賁與離與恒之所謂化成者其在益乎益之天施地生其益无方不言化而化之成可知也且益五惠我德之我即觀五觀我生之我正所謂下觀而化者也

證鉞又曰咸曰觀其所感恒曰觀其所恒咸恒與賁同其化故亦與賁同其觀萃者觀之變未可以咸恒例也聖人即咸之聖人

象曰雷風恒君子以立不易方

證鉞曰雷風不恒而恒者也恒之爲坤易方而君子以不易方法之

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

證鉞曰恒初本泰初恒者剛德初爲恒始而柔來居之遂成竅穴有浚象焉立趾于虛安保不崩敗乎既曰貞凶又曰无攸利者甚其凶也傳曰始求深者蓋于是始不恒也

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

證籤曰剛上而柔下天地之所以恒久而不已也而爻主于人事故初之浚恒則貞凶而二則悔亡傳曰能久中者謂其能久而又中也不中之地不可以久也又謂其能久于中也旣已中矣恐其顧而之他也

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

證籤曰二之悔亡以其能久中三雖不中固爲未變之爻且當互乾之中矣反復求之未見所謂不恒其德者或以益上之立心勿恒故然必上下易之而後立心勿恒者始見今尚爲恒三未爲益上而豫以益

上之罪罪之易不若是之苛也蓋四不恒其德而三承之于是以四之羞波及于三謂之或焉羞則吝矣雖吝而未嘗不貞雖貞而不能不吝也傳曰无所容者三且无所容况于四乎不恒之羞之甚也曰羞曰或曰容皆巽辭

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

証籤曰震之為田也固也雖然田者以為禽爾田而无禽則田非其田矣傳曰久非其位安得禽者蓋四初也今乃不安于初而來于四突如其來禽之所驚也驚則去之矣是不恒者之計左也則何以不著其凶前有沒恒之凶後有從婦之凶皆四之凶爾則四

之凶固可以不著也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

證籤曰五雖陰爻是亦能久中者曰恒其德以爲與四之不恒其德者殊也貞者其位故貞也然在婦人則于五而吉于夫子則于五而凶是何也蓋二五正應二恒而五亦恒從一而終婦人之貞婦人之吉也四何爲者而偪而處此得毋見婦人而從之乎所謂使君自有婦羅敷自有夫也是安得不凶也此象與彖三之見金夫不有躬正同男女淫泆之情既爲事之所有象卽不得而畧之記禮者傳春秋者或謂其

夫爲夫子此皆後起之辭非易之所有也易之夫子猶曰男子爾則震象焉爾繫辭傳以巽爲德之制而互兌爲義之和故曰制義制義則恒不能制義則不恒

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

証籤曰振者將飛而未飛也小過四陰兩翼均等象飛鳥焉恒三陰則一翼展而一翼未展不能飛也振焉已爾故曰振恒也不能飛而志于飛不恒極矣小過之上爲最凶之爻振恒在上安得不凶乎傳曰大无功者以與重巽之四之傳所云有功者相伏也

䷠ 艮下乾上

遯亨小利貞

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

証籤曰艮傳曰時止則止時行則行乾文言傳亦曰終日乾乾與時偕行浸而長與臨傳爲對文遯巽艮大壯兌震曰時義

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

証籤曰惡者乾則不惡亦乾嚴者艮也家人傳曰家人有嚴君坤之爲遠屬見前籤

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

証籤曰艮爲虎則初之尾虎尾也然經不言虎尾但言遯尾則遯尾而已矣大畜之初曰有厲利已大畜之初則何厲之有唯以无妄之上覆之爲大畜之初故厲爾有厲而利已彼傳以爲不犯災无妄之爲卦即遯上之徃居于初者是遯之爲初即无妄之二也聖人于此早怵然爲之戒曰遯尾厲與大畜之有厲同曰勿用有攸徃與大畜之利已同而傳曰不徃何災亦與彼傳之不犯災同蓋不耕而穫不菑而畬天下斷無是事倘昧然而一徃不特失牛之災而已必至于眚災並集窮無所之而後已當遯之時則以遯爲義雖以遯尾爲虎尾可也

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

証籤曰離二曰黃離卽離辭之所謂畜牝牛者黃牛者離二之象也革二卽離二故初之辭曰鞏用黃牛之革蓋二黃牛則初革矣遯之二亦離二也而無初則又二黃牛而三革矣執之者二之執三也三以二陰之浸長懷欲遯之志二之執之留之也用黃牛之革固留之也然而三之志決矣雖執之用黃牛之革而莫之勝也莫之勝則說矣傳曰固志二留之之志固三去之之志亦固也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也

畜臣妾吉不可大事也

詁鐵曰三之欲遯執之用黃牛而不能留宜若无所係者而于三反曰係遯則佛氏三宿桑下之說也莫之勝而說者其外而係者其中也揚鞭疾馳終已不顧而精神意氣之間微有不釋然者即此是係亦即此是疾是疾也非尋常之疾危疾也曰有疾厲聖人所爲授以慧刀之割也此厲即遯尾之厲矣傳曰有疾憊憊者所以釋爻之厲也既濟之三其傳曰三年克之憊也以與濡首之厲相應故蓋離三曰昃之象遯之二五即既濟之二五則三亦既濟之三故其爲憊同畜臣妾者與大畜爲上下易之辭

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

証籤曰無所係之爲好好者善爾蓋有從容自得之意焉故爲君子之吉也小人所以否者係而已矣係而否遯且不能況于好乎否之二曰小人吉大人否與此辭爲對文好者震象中孚之二曰好爵謙傳曰好謙

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

証籤曰嘉又進于好矣遯之二五卽既濟之二五故謂之嘉義詳隨五籤九五六二之應者凡十六卦其爲吉者固多無言貞吉者貞吉遂爲遯五之所獨然豈僅五之嘉哉革之二遯之二也而革二之傳曰行

有嘉則執之用黃牛之革者與鞏用黃牛之革者同此黃牛之德久矣五嘉而二亦嘉貞吉之占著于五而二之貞吉不言可知故二之傳曰固志而五之傳曰以正志貞也者正而固也以五之正可以知其固二之固可以知其正也彼遯尾之厲未嘗不與二聯得而亞處以不正之故得免於災者僅爾以言乎行之有嘉則未也

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

証籤曰肥者壯也蓋遯固大壯之覆也卦辭小利貞二當之以陽爻言所微嗛者係爾五吉矣肥之无不利所以益明其吉也傳曰无所疑者遯爲兼畫之巽

疑者巽无所疑亦巽四无應故无所疑

䷡ 乾下震上

大壯利貞

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

證籤曰遯辭小利貞而不及四陽四陽賢者不必代爲之計也大壯之利貞載四陽之盛以扶二陰之衰也上下交而泰是爲天地之情

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

證籤曰大壯爲兼畫之兌履所以爲履兌也序卦傳曰物畜然後有禮故受之以履非禮弗履處壯之道也

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

證籤曰壯于趾壯之始也然不可以征故戒之曰征凶卦爲兼兌兌則有孚然其凶也正以其有孚故傳釋之曰此壯于趾者非不謂其有孚也征之凶也以其孚之窮也卦有四陽初與四遂爲敵應初趾四亦趾初壯四亦壯其孚安得不窮大壯四之于五則爲需需之傳曰剛健而不陷其義不困窮矣此豈特需五所處得其位哉其初之需于郊固不犯難行者也非壯于趾者也故雖征而不凶也

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

證籤曰遯五曰嘉遯貞吉大壯之二遯五之覆也故

亦曰貞吉傳曰以中者爻言貞則言中而已足不必贅言正也且象傳曰大者正矣更不必贅言正也遯之所以嘉者以遯之二五卽既濟之二五故則大壯之二五亦未濟之二五矣未濟之二五皆貞吉而二之傳則曰中以行正以卦辭之无攸利故其釋加詳焉則亦非贅辭也五之喪羊不能貞吉然其无悔未嘗不與未濟之五同

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也

証箋曰二陰用四陽以爲止蓋藉勢以爲威者也君子曰是罔爾用罔者不用罔者也繫辭傳作結繩而

爲罔罟蓋取諸離大壯與離皆二陰之卦君子知二陰之爲罔而不敢自蹈于罔貞厲者貞而厲亦厲而貞也互兌爲羊以乾交互兌爲羝羊四者陰與陽之界有藩象焉羝羊從而觸之此正所謂小人之用壯者至五羸其角焉則是藩觸也非剛乎故傳曰小人之用壯也卽君子所謂罔也用壯而得羸則何壯也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也

証籤曰大壯之二五卽未濟之二五故二之貞吉五之无悔皆與未濟同而四之貞吉悔亡又與未濟之四同易之爲貞吉悔亡者不數數矣是非偶然之同

也藩承前爻之觸藩震爲決躁而兌爲附決四以震而互兌兼兩決焉故藩決也在三藩不決故羝羊角羸至四藩決則不羸也坤爲大輿震陽橫于坤初而爲之輹是輹也其在大小畜皆有說象焉今不說則壯而已矣故曰壯于大輿之輹也泰之三陽積成壯勢而壯于大輿之輹者方且進而爲夬故傳曰尙往也藩決則已有夬決之義夬四不能貞吉然亦曰悔亡

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

証籤曰易之言喪者皆艮也如喪朋喪馬喪貝喪童僕喪牛喪茀之類各詳本籤大壯進而爲夬則五爲

互乾之上得艮象故曰喪羊焉易者疆埸之埸以其有易主之義故爲變易之象而曰喪羊于易焉以五當大壯之時有不得不喪羊之勢則无悔也傳言位不當者蓋曰五之喪羊其位則然无可如何也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

証籤曰上與三應故三曰羝羊觸藩上亦曰羝羊觸藩遯爲兼巽故說卦傳曰遯則退不能退者不能爲遯也遂爲坎象不能遂者謂四之不能爲需也无攸利者未濟之无攸利也未濟且无攸利而況大壯乎艱則吉者大畜三之利艱貞也

証義又曰兌言而兼之是詳也不詳者宜詳而不詳也无攸利則告矣三能艱則上之應三者雖咎而不長長者巽覆象也此盡卦之全象未可據爻以爲義也

䷢ 坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

證籤曰震爲侯康者尊之也記曰康周公矣震馬蕃而坤馬庶晉之變自頤頤互重坤重坤爲牝馬牝馬故庶而頤初爲震震有蕃象而亦爲馬故曰馬蕃庶也離爲晝日接者以手接之則又以頤上之艮手接頤初之震侯一接之而爲蒙再接之而爲艮三接之遂爲晉也蒙二之傳曰剛柔接可證也錫之以蕃庶之馬而晝日三接之皆所以康侯之禮晉辭但言其象而不言吉凶與觀同

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是

以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

證箋曰離爲大明乾傳曰大明終始箋晰之矣傳以觀之一變言之則五柔進而上行

彖曰明出地上晉君子以自昭明德

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

證箋曰四者初之應也乃不惟不爲之援反從而摧之雖然四爲鼫鼠四之摧我我之貞亦我之吉也罔孚者所以申摧如裕无咎者所以申貞吉傳曰獨行正者屯初與臨初皆曰志行正罔孚矣無所謂志也

未濟之二曰中以行正在初不可謂之中也則獨行

正而已矣獨者初微之謂初微而行正亦僅矣獨行正者易之僅辭也裕无咎而曰未受命者孟子曰我無官守無言責綽綽然有餘裕其義也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

証義曰愁者心病愁如則有坎之一變矣變之則未濟也貞吉與豫二同豫二曰介于石矣而此所受之福爲介福其介同故其貞吉同也但豫二之不終日者於由豫之四有先幾之哲其于貞吉也宜今二與四之鼫鼠爲同功之爻愁如而已矣而亦貞吉者蓋在彼初鳴而三盱二不得不去此則初與四應而不

應也三與四比而不比也三陰皆希意于王母則又以不去爲貞吉矣傳曰以中正亦與豫二之傳同夷惠不同同歸于道也

証籤又曰易之言福者七而言受福者四井三之受福與既濟之五同困五傳之受福則與晉二同蓋一爲既濟之受福一爲未濟之受福既濟禴而受福與井變既濟而受福升之利用禴也困與晉變未濟而受福萃之利用禴也此之王母卽小過所遇之妣故朱子以爲享先妣之吉占初傳曰未受命而二辭曰受福未受與受亦相因之辭

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

證籤曰升初曰允升卽升傳所謂柔以時升者此曰衆允之則初二允之五亦允之也故悔亡也五旣進而上行而三亦志于上行則初二之志于上行可知夫晉亦升爾此柔以時升之極也蓋晉與升皆二陽之卦允爲兌象見升初籤

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

證籤曰豫之三陰或則去之或則鳴之盱之萃之三陰亦惟二爲未變爾晉之三陰則皆一意于五了不以四之爲四措之心目之閒故以四之才之力之時地欲遂持權竊柄如曹馬之霸朝則斷斷有所不能然其於五也如鼋之炀於上也如鴟之嚇聖人象之

以鼫鼠則恰當其銖兩而酷盡其形容者也貞厲皆艮辭傳於豫四曰志大行於晉四萃四皆曰位不當夫豫四則何嘗當位者此可思也

証籤又曰晉與需爲對合之卦需之四曰出自穴鼠者穴蟲之總名蓋飛伏之辭也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

証籤曰卦之變自頤故卦辭有晝日三接之象而爻以四爲鼫鼠不以四爲三接之侯則卦爻之異也五辭雖不取三接之義而仍言其自頤而變者蓋自頤之蒙則二得而初失自蒙之艮則三得而二失自艮

之晉則四得而三失然而聖人爲五告之曰凡此失得皆不足憂也往吉无不利也柔進而上行之謂往傳曰往有慶者以頤上之大有慶故也

証籤又曰坎爲恤離爲勿恤未濟五无悔故晉五睽五皆言悔亡以二卦皆一變而爲未濟故

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

証籤曰角爲剛之在上者艮象也豫利行師晉上爲豫之變而離爲甲冑爲戈兵有伐象焉謙之利用行師則曰征邑國而此言邑不言國蓋下坤爲國四隔之非上之所能伐五一陰不成國則邑爾其伐也惟

用伐邑而已矣臨之也曰厲曰貞皆艮辭晉上本頤上故艮也厲而吉且无咎明其用之可也貞而吝者用而不竟其用也傳曰道未光者艮之道光明離則明而未光則猶以四爲之累也

証鑱又曰豫爲復之十年利行師而不克征至於晉維用伐邑而已矣未能如謙之征邑國也

証鑱又曰亭林顧師曰人君所居謂之邑推其說則伐邑者內治之事此之維用伐邑蓋將以伐鼫鼠而未能也故吝也此亦義之精者也

離下坤上

明夷利艱貞

証籤曰明夷二變則成泰泰三艱貞无咎故明夷曰利艱貞揆易之言艱貞者四他如大畜之三曰利艱貞大畜之三即泰三也噬嗑之四曰利艱貞噬嗑之變自否故艱貞在四也

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

証籤曰明入地中與晉之明出地上爲對文覆卦之辭也三互坎爲難其曰大難以文王而大之也蒙之上而環于初則明夷故大難曰蒙焉自文王言之爲

大難自箕子言之爲內難二變則泰惟文王能以明夷爲泰泰五變則既濟惟箕子能以明夷爲既濟故二則文王以之五則箕子以之

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

證籤曰莅者臨也卦又有臨之一變故曰莅衆焉

證籤附曰巽入也爲說卦之明文然易之言入者最爲錯雜而難理卦凡四言入而一往不同彖象傳皆曰明入地中以二本小過之二互巽之入也四之入左腹坤初也坤初故得巽初也上之後入于地則小過之四由五至上以入於初此猶訟傳之入于淵陰入謂之入陽入亦謂之入對象也此復辭所以兼言

出入也他若屯三之入于林中爲萃三上巽之入需

上之入于穴環而爲鼎初之入坎兩入坎窞困初入

幽谷皆坎初得巽初而三之入于其宮又以六三入

九二之宮者苟不悉心以求之則巽之爲入並無一

合鳴呼此廢象之由也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主

人有言象曰君子于行義不食也

證籤曰以卦言之明夷者晉之覆而已矣以爻言之

則小過之變也其爲小過之變奈何小過有飛鳥之

象而上下四陰爲之翼今四來而居初故曰明夷于

飛垂其翼也君子孰謂小過之四也四日于出門庭

是于行之始也由是歷五至上以止于初計其行已三日矣主人有言主人孰謂謂訟初也訟初曰小有言

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

証籤曰六二明夷正二之爲明夷也象傳所謂文王以之者也二在小過爲互巽之初巽股而初左故又曰夷于左股也左股夷則不能行故用拯馬壯則吉拯之者小過之艮手而互震爲馬震又爲壯故曰馬壯也傳曰順以則者所以明其吉不言離之文明而反言艮之則以三固小過之艮也然則所謂順者巽

順艮亦順順非彖傳所謂外柔順者也渙初亦曰用拯馬壯吉其傳曰順也可証也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

証籤曰冬田謂之狩火田謂之狩狩亦田爾故與田同爲震象以其爲離上之爻則曰南狩也易之言首者多于上然而乾爲首矣不乾不可以爲首離上卽乾上故得大首也不可疾貞者卽卦辭所謂利艱貞是也傳以南狩之志爲大得以其得大首故志大得也

証籤又曰二師記曰莊子共伯娛乎共首山也荀子

及呂氏春秋則謂之共頭密人侵阮而徂共故遏密之師得其大首焉此亦所謂文王以之者也易家或他爲之說失其類矣

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

證籤曰坤爲腹初其左小過之四旣往而居初則小過之初亦來而居四四之爲四昔爲震初而今爲坤初是初之居四爲入于左腹也夫四之往而居初者有三日之行其必躊躇之再四躊躇之而後決焉所謂明夷之心也明夷之心則在于出門庭時也四陰自初來始未之知也及履其位而後知之則所謂獲

明夷之心于出門庭也小過之下卦爲艮爲門門庭
者門外之庭非門內之庭與節異其言出則仍以震
故也
六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也
証籖曰五變則既濟矣箕子之才能爲既濟者也不
爲既濟爲明夷箕子之遇爾卦辭曰利艱貞箕子之
遇艱矣第言利貞不言艱者艱爲坎象然坎則既濟
不既濟故雖艱不言艱也傳言明不可息者蓋至于
不明晦而明息以箕子之貞存此明也故曰明不可
息也
上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四

國也後入于地失則也

証籤曰不明晦覆卦之辭亦與晉爲上下易之辭然晉之上離不可爲離之登于天說卦傳乾爲天然易之言天者必于上卽如飛龍在天上天而五在之也猶二之見龍初田而二在之也他如大有天祐大畜天衢坎天險睽天且劓姤隕自天皆指上爻而言及有不必其乾者此之登于天與中孚之登于天爲同辭離有三爻而皆曰登于天必不然矣故初登于天是小過之四歷五以至上也徃居于初則謂之後入于地也

明入地中象象傳之文同而必以後入于地爲小過

之四歷五至上以居于初是不可無以証之也証籤曰請即以本爻之傳証之四陰爲四國照之宜若離照矣又曰後入于地失則也則者艮辭非離辭也乾見天則同人困而反則謙不違則蠱志可則震後有則即明夷二傳亦曰順以則其爲艮辭槩然也離入于地而何以失則也離文明而艮光明其明也皆可以照則照四國者亦艮照而非離照也且後亦初辭詳比上籤

☲☴ 離下巽上

家人利女貞

証籤曰坎爲家以乾納坎成巽離而坎之二陰皆得其位故曰家人利女貞

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

証籤曰此傳之言卦體而實卦變也卦自大畜來大畜之陰在五其陽在二五陰之二二陽之五而爲家人于是女則正位乎內矣男則正位乎外矣然必五先之于二而後二之于五爲故女之正位先于男也

家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫

婦婦而家道正正家而天下定矣

証籤曰大畜之上爲艮陽而艮爲乾坤之合惟乾故君惟艮故嚴乾坤合故兼言父母說已詳蒙二籤有父母則有子子不一子則有兄有弟參之以二陰則有夫有婦父子兄弟夫婦所謂家人者也卦下五爻皆得其位所以爲家道之正也卦上變成既濟說卦傳曰既濟定也天下各正其家豈有不既濟者乎所以爲天下定也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

証籤曰風何以言出解震之出也對象也離中無物坎中有物以離合之解坎爲乾言則言有物焉大畜

上艮爲行今爲巽爲風合之解震則爲雷風而行有恒焉君子之言行所以正家而定天下者也按噬嗑之四傳謂之頤中有物

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

証籤曰惟坎之爲家也故五曰王假有家初則曰閑有家離之兩陽皆象閑乾文言于二曰閑邪存其誠然而初之閑爲尤要矣家之爲道主乎閑閑以內謂之家閑以外不謂之家義詳二師記又閑有思患預防之義嗃嗃嗃嗃不閑故也其悔宜也初閑之則悔亡傳曰志未變則以大畜言之大畜之二五變而初不變故曰志未變也

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

證籤曰坎爲遂離故无攸遂鼎爲烹飪而卦爲鼎之上下易故曰在中饋婦人之職無所專成惟在中而主饋中者對外而言亦以爻之中故曰在中也進食于舅姑于其夫皆曰饋義詳二師記鼎五貞而上吉此則併于一爻稱貞吉焉傳曰順以巽者兼四言之也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

證籤曰前言二五爲大畜之變又言鼎之上下易然以訟之上環之于初成家人焉嗃嗃訟聲也中孚之

兌巽合兩聲併爲一聲有鳴和之象今三陽之而兩聲分兩聲分則一彼一此互爭而未有定故曰嗃嗃訟聲也嗃嗃非家人之宜也然米鹽箕碓于情于勢不能無嗃嗃既爲事之所不能無即爲象之所有矣不悔則不可知能悔雖厲而吉也以兩離之明三以剛爻處乎其間故也嘻嘻者笑聲也震爲笑兩陰分之爲兩離合之而成震則嘻嘻者中孚也婦子爾終日嬉嬉必以飲食宴遊廢其業所謂逸則淫淫則忘善故終吝也傳以嗃嗃爲未失嘻嘻爲失家節甚言嘻嘻之不可也鼎上傳曰剛柔節此傳曰失家節以上下易故兩節相因艮堅多節節義又詳鼎上爻

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

証籤曰四亦陰爻則女也女而能富其家安得不大吉但小畜之五陽爻言富泰四謙五與无妄之二皆陰爻則言不富未富此獨以陰爻而言富者對象也四與解四合則乾故富也傳曰順在位者二正位乎內而四亦得位故曰在位二之傳曰順以巽四言順不言巽以四固巽爻反可以不言巽也

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

証籤曰王者五自大畜之二來故曰假與離中爲應故曰勿恤吉假有家與假有廟句例同傳曰交相愛者坤爲愛二五上下易爲交

震爲交爾又曰二五上下易爲交者何證籤曰大畜互震則二五易之爲交與震之爲交不相礙也且家人與睽爲覆卦此亦與睽四之交孚爲相因之辭

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

證籤曰家人之上大畜之上也而大畜爲中孚之變故言有孚大有又大畜之變故大有之五言交如威如此則五傳言交而上言威如蓋惟變卦之輾轉相變故其辭亦輾轉相因如此也傳以威如爲反身明威如之爲艮也夫威如者嚴君之所爲嚴也而以反身爲威如則豈可以聲音笑貌爲哉重言正家之道也

兌下
離上

睽小事吉

証籤曰家人下五爻剛柔當有家道正之象爲家人睽上五爻剛柔皆不當有兩目不相視之象而爲睽睽者兩離也家人之兩離亦不免于嗃嗃則兩離之不可也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

証籤曰火上而澤下言革之上下易也動而上動而下則以言蹇之對合也動則變矣上離變而坎爲蹇之利西南下兌變而艮爲蹇之不利東北在睽爲二女同居而其志則有西南東北之不同西南東北者

其所行之方也

説而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

証籤曰柔進上行又以言中孚之變家人男女正此曰男女睽則覆卦之辭也震志而艮事巽同而坎通類則親上親下各從其類之類皆以中孚之變故中孚巽兌艮震具故言其時用之大

証籤又曰繫辭傳之論損三者曰天地絪緼萬物化醇男女搆精萬物化生

彖曰上火下澤睽君子以同而異

証籤曰易之言異祇一見無可証序卦傳則曰睽者乖也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

証籤曰睽之爲象皆疑象初雖疑之未深然而孳疑自此始矣故自大畜言之爲喪馬蓋大畜之三曰良馬逐今大畜之三與四易得毋喪馬乎此疑之一也爻乃爲之戒曰勿逐也勿以未喪之馬逐既喪之馬也勿逐而自復則勿喪也自噬嗑言之則四爲惡人初之與四雖不應而實當相應之位可若何此疑之二也爻乃爲之謀曰惡人不遠爲害也見之而无咎

也喪馬人之所驚而不驚惡人人之所畏而不畏初
之善於處疑如此悔之所以亡也傳以辟咎釋无咎
尤爲簡而晰也

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

証箋曰此言臣主之有疑者也睽之變又自中孚中
孚二三四互震四之與五本連體之爻變而睽于是
四進于五在離中似隔處于窮巷者睽矣猶幸五之
于二爲剛柔之應五未嘗忘二二亦未嘗忘五也介
之推何必終身不見燭之武何必急而求子哉則主
者二也遇于巷爲五言之也按巷爲晦象于易不再
見小義以離之兩陽夾一陰爲巷象然巷必在宮室

之間蓋又大壯之變象也二以震主而互離初明主也故傳以爲未失道則无咎者主之无咎非遇主者之无咎也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

証箋曰爻凡三言見皆離見四坎爲輿爲曳牛者上離之牛掣者五進而上行而四輿方曳掣五之牛不得前也其牛爲牽輿之牛其人則輿中之人亦指四天者馬師謂之剠鑿其天則首爾噬嗑之二不滅鼻至睽二而滅鼻滅鼻則劓矣噬嗑之四互艮乾爲首而艮爲乾之上象天艮鼻而滅其初象劓然而互艮

又互坎坎象刑故象天且劓凡此皆因噬嗑之象而
象之也初以四爲惡人坎爲隱伏爲盜則其行惡天
且劓則其貌亦惡三之疑象進而益甚矣在睽三爲
无震初與蹇三合則有艮終辭與巽五同而其義則
異傳言位不當與中孚之三同其曰遇剛即四之所
謂遇元夫也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

証箋曰睽之四與上何以言孤也且天下一則孤兩
則不孤四與上何以兩孤也則曰是非四與上之孤
三與五之孤故兩孤爾三與五何以孤且何以兩孤
蓋坤象朋朋則不孤故文言傳曰敬義立而德不孤

小畜之卦止四之一陰則不朋矣孤矣由小畜互之爲睽而一陰爲兩陰睽之三陰五陰皆小畜之四也則兩孤矣則何以遇元夫也小畜之四以三爲夫自反目以來其夫妻之不相遇久矣睽之四即小畜之孚三是三與五之本夫也是三與五之傳夫也元者傳也惟其孚之所以遇之孚者遇之實也在三而上孚之在五而下孚之所以爲交孚也蓋至是而反目者不反目而睽者不睽也故无咎也傳曰志行者小畜之傳曰剛應而志行乃亨則至是而志始行也

彖傳明以二五爲二女今謂之一女者何証籤曰彖者像爾以卦之二體言之則彖二女以小畜之互言

之則亦可以象一女且彖傳明曰其志不同行今何以交孚又何以志行也即如元者本也舊也亦何嘗不以卦互既濟有乾元之德而謂之元夫中孚之四五交尤交孚之明證總之義不可以一端盡易辭如露珠之在荷如水銀之在地可意會而不可以執也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

証籤曰卦之與未濟不同者惟初爾未濟之五无悔故此亦曰悔亡宗者二五之應也同人之二曰同人于宗矣厥宗噬膚者二師記曰餕禮也特牲之餕者曰舉奠曰長兄弟佐食授舉各一膚舉奠爲嗣子嗣子長兄弟皆其宗也故曰厥宗噬膚也此禮惟大夫

無之天子諸侯登餕亦以上嗣則禮之疑者也噬嗑之二曰噬膚滅鼻爲與睽相飛伏之辭滅鼻爲三之剝噬膚之文又分見于五蓋易辭之不可拘於方如此往者以无妄之五往居于二也爻謂之何咎而傳謂之有慶者升萃皆利用禴則既濟禴未濟亦禴此禴之慶也困之五上變亦未濟故二之傳亦有慶既有慶而何咎也遇于巷而君臣不睽厥宗噬膚而爻子不睽此尤慶之大者也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也

証籤曰睽孤見四籤坎爲豕震爲大塗中孚變而四

之坎陽入于震塗之中故見其塗之負也乾爲車坎爲隱伏爲鬼卦納坎于乾故見其載鬼一車也坎中貫矢爲張弧兌爲說弧以睽象弧矢故兩言弧也匪寇婚媾者蹇之三五與之合爲遇雨陰陽和而後雨也傳曰遇雨之吉羣疑亡者小畜之四與豫四合故其上曰既雨而又曰君子征凶有所疑以其互而睽也至于睽而一疑遂成羣疑羣疑之倏忽變幻總由于反目而生三五兩陰又遇蹇雨而羣疑始亡故吉也吉者不睽之謂也

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

証籤曰卦爲升之變八卦方位坤西南艮東北升二之五則二居坤中變故利二旣之五則下卦巽而艮矣然三之爲三不變也不變故不利五爲大人三四五互離爲見利見大人五爻所同故上辭亦曰利見大人也貞吉者上五爻皆當位而必歸其貞于五彖傳曰當位貞吉以正邦也歸于五之辭也然初二三四五皆不繫吉凶惟于上繫之以吉上吉而六爻皆吉可知也初雖不當位未可以爲不貞也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

証籤曰需傳亦曰險在前知卽坤三傳知光大之知近有言易者曰二之蹇蹇見險而不止不爲不知于三曰知矣哉嗛之非予之亦一義附于籤焉

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

証籤曰不利東北而曰其道窮以三之互坎故則比節旣濟之例也然坤上喪朋于東北有龍戰之窮蹇旣不利東北雖無龍戰之義要亦坤上之窮矣以正邦與離上傳同辭坎者正邦者也家人睽蹇解以坎離而兼巽兌艮震故于睽于蹇曰時用大于解曰解之時大

象曰山上有水蹇君子以反身修德

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

証籤曰聖人言卦爻之變至于蹇而盡其致矣初曰往蹇來譽者以明夷之初往居于五則爲蹇以蹇五而來居于初則艮而離也譽者離也五之來于初未可必也然安知其不來也故傳曰宜待也卦之不爲旣濟者初爾當其蹇未有不期其旣濟然事固有不容汲汲者待之而已矣按待爲震辭歸妹四之傳曰有待而行

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

証籤曰王者五也而二爲之應曰王臣焉五坎蹇而

二居重坎之下。蹇而又蹇。曰蹇蹇。爲艮上。爲躬。其蹇蹇也。匪躬之故。王之故也。尤者。郵。郵者過也。卦又爲小。過之。變矣。三見險而止。而二之蹇蹇者。如故。以二之无尤。并其三而无尤。故傳稱之終无尤也。終者三也。

九三往蹇來反。象曰往蹇來反。內喜之也

証籤曰。三曰往蹇來反者。蓋以三之陽而往于五。五固陽爻。欲往而無所。故反于三也。來反云者。猶解。解之來復。解二以无所往而來復。蹇三亦以无所往而來反也。傳曰內喜之者。悵其往而幸其反也。喜者震象。三以艮上之爻而曰喜之者。艮震相覆。此震之覆

象也

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

証籤曰往蹇來連者以小過之四往居于五則爲蹇以蹇之五而來居于四則四與三兩陽連也屬績之謂連傳曰當位實者陰居四爲當位而陽來居之則實也其句例與賁四之當位疑同

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

証籤曰五以大而蹇然亦爲蹇之大曰大蹇焉初三四上皆有往來之爻初三四上之所謂往在五謂之來則初三四上之所謂來在五謂之往乍來而卽往其足以濟我之大蹇乎二師記曰諸爻言往來二獨

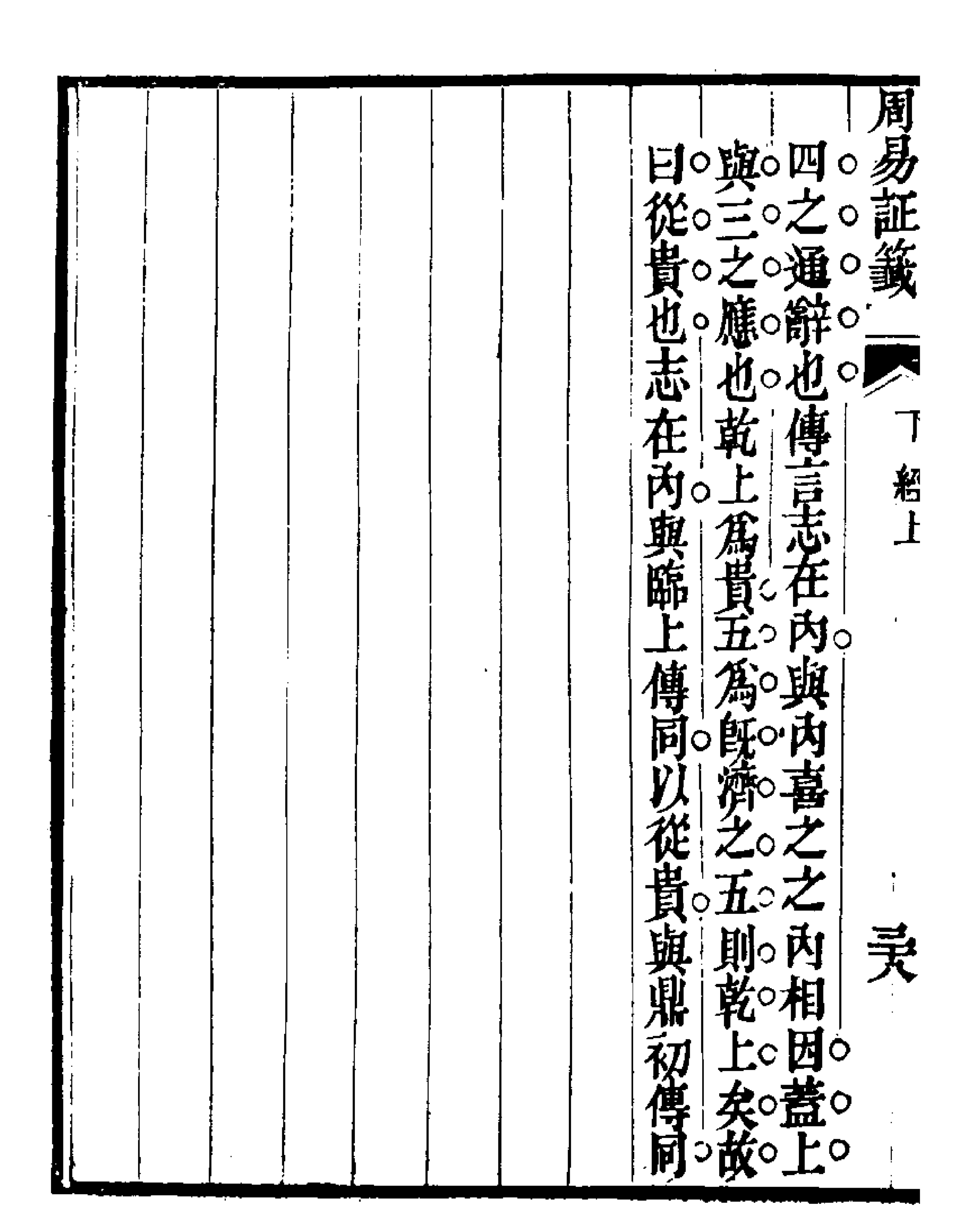
不言往來以二之眞能來也疾風之勁草亂世之誠臣一人而已寧可多也在二謂之臣在五謂之朋者王于諸臣弁經而三衰皆服朋友之服故洛誥曰孺子其朋經之于二獨以王臣許之而于五亦獨以朋來許之也卦辭曰利西南不利東北坤辭曰西南得朋東北喪朋三見險而止艮東北也所謂喪朋者也二猶坤中則猶西南故有得朋之利焉在坤以喪朋爲慶而蹇又靳乎得之卦之情不同也

右蓋全用二師記之說朋來之義既與復辭不同且彖傳以往得中爲利西南記之所云亦與彖傳顯相違異而必用之者何証籤曰初三四上言往來則朋

來之來爲經之象字卦辭既曰利西南即無往而不利西南義不可以一端盡且爻與卦之歧出者多矣而必强爻以就卦是又刻舟之見也象傳之所以釋朋來者則曰以中節必艮而後節故二中而三節也五雖坎中而何節也象傳傳也象傳亦傳也

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

証籖曰上曰往蹇來碩者以重艮之上往居于五則爲蹇以蹇之五來居于上則碩也碩者艮故剝艮爲碩果也五爻不繫吉凶而上獨言吉故前籖以爲六爻皆吉利見大人爲卦辭于上獨述之則亦初二三

四之通辭也傳言志在內與內喜之之內相因蓋上與三之應也乾上爲貴五爲旣濟之五則乾上矣故曰從貴也志在內與臨上傳同以從貴與鼎初傳同

☳☵ 坎下 震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

証籖曰蹇之變自升解之變亦自升然解自升兼自蹇蹇利西南解亦利西南但由升之二進而爲五蹇之所謂利西南者也倘由五之上則又將爲不利之東北故蹇五无所往蹇五旣无所往則仍復于升之二而已矣故曰其來復吉也于是以升之三進居于四是爲有攸往者有攸往則又以夙爲吉也夙也者震也

彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

證籤曰。蹇之利西南者。五。解之利西南者。四。升三進。居于坤初。故曰往得衆也。蹇五本得中。苟其无所往而往。何中之可言。來復之所以吉。以蹇五中。解二亦中也。坎五井五。昔不中而今中。非其故也。則曰乃以剛中。蹇五解二。因其中而中之。中其故也。則謂之得焉。然而乃者。僅辭也。幸而來復爾。不來復。事未可知也。故亦乃之也。升三之往。旣有得衆之利。而又贊其夙者。互坎之功。進未有艾。將不止得衆而已也。

天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時大矣哉。

證籤曰。此之雷雨作。屯傳曰。雷雨之動滿盈。然其雷

則下而不上其雨則上而不下故其卦爲屯上下易之而爲解于是雷暢于上而雨洽于下是屯之雷雨作也然小過之五曰密雲不雨又以三四兩陽爲密雲以成不雨之象今三之于二變而爲解則其雲不密于是四陽爲雷三陽之之二者爲雨是小過之雷雨作也以解解蹇者又以其雷雨解屯解小過大哉雷雨乎大哉解乎故謂之天地解而雷雨作也小過下艮爲果互巽爲草木上震爲甲其三四兩陽連而不坼者今坼之有甲坼之象焉然屯五互艮本爲剝之頤果果非一果故于果獨謂之百而甲坼亦謂之皆也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

証籤曰坎四之傳曰剛柔際謂坎離之合故樽酒簋貳納之自牖以婚禮言之至于既濟以剛際柔未濟以柔際剛則又泰之傳天地際之際但取界續之義而不必其為合易蓋往往詞同而義異有如此也

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

証籤曰此未濟之狐也未濟之小狐初爻爾而未濟實有三狐蓋以坤之三爻間于三陽而三狐之象成但未濟之三狐皆既獲之狐三陰狐也三陽其獲狐者也今解之初陰則二陽獲之三陰則四陽獲之五

陰之爲狐也尚爲未獲之狐而直以獲三狐許之者則以上又隱然有一射隼之矢此隱然之矢孔子謂之藏器于身既以射隼又以獲狐焉解未成未濟而未濟之功則全而不欠矣直以獲三狐許之者直以未濟許之也二之爲矢獨謂之黃矢者未濟自否來否五下居于二而成未濟則乾而離矣猶旅五所謂射雉一矢亡者也離中有黃象得不謂之黃矢乎此矢在否爲上卦之中在未濟爲下卦之中無所往而不中故其占爲貞吉而傳曰得中道蹇五當位貞吉解二卽蹇五之來復故貞吉同二在未濟爲乾初乾初則震故象田

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

證籤曰爻爲小過之二進而居三者艮背故負小過之二本負三今進而三則負艮陽者乘艮陽故曰負且乘也四互坎爲寇二亦寇矣曰四互坎之爲寇者以其至也至者坤初之辭震在坤初而互坎爲寇之至二不爲至也傳曰亦可醜所以釋其吝曰又誰咎所以釋吝之貞小過三四五互兌故五之辭曰自我西郊今負之自我乘之自我致寇自我寇至亦自我又將誰咎乎爻曰吝而傳曰咎明吝之爲咎也咎而無所諉則其吝也所謂正乎吝者也然亦以小過艮

三故曰貞焉經寇傳戎

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

証箋曰震爲拇見咸初箋解有兩陽而爲震初則是解而拇者惟其拇也凡四陰之朋有不至至則孚矣蓋歸解功于拇也傳以爲未當位者蓋曰四爲未濟之四未當位者也然其互爲既濟則是四也將遂爲既濟之五苟其當位其功固不止是也未當位者張之非慊之也

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

証箋曰五之辭凡以明四之功而已矣吉亦四之吉

四不言吉而特于五著之也君子惟有解即四所謂解而拇者有孚于小人即四所謂朋至斯孚者故曰凡以明四之功也然謂之君子則亦兼有二焉傳曰小人退者曰狐曰隼凡解之小人皆小過之小人巽爲退矣然小過互巽而小人不退至于君子有解而小人退也則退也者猶小過互巽之退也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也

証籤曰此解四之公非小過四之公也何則小過之上其象飛鳥焚于旅翔于豐皆是物易之爲凶莫有過者上下易之而爲頤頤之三小過之上也則以爲

為道大悖焉既于諸籤屢言之矣夫弋者所以弋鳥非所以弋狐況狐之在穴者乎小過之公不以弋弋鳥而以弋取彼在穴者是尚爲知其類也乎無論飛鳥之橫恣如故即此在穴之狐豈復有獲之之理乎解之爲公者獨能成器而動以此隱然之矢射隼于高墉之上隼之難獲者既獲而并以收其全獲三狐之功內憂外患廓然淸蕩所以爲无不利也傳曰以解悖者蓋以是隼即小過之飛鳥獲之者以解頤三十年勿用之悖也然則解四之公非小過之公即未濟所謂震用伐鬼方者也

䷨兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

証籤曰有孚者兌之孚于艮也然其六爻上下之應也咸以坤納乾損以乾納坤兩卦乾坤之合也蓋有一孚而無不孚者由是而元吉无咎可貞利有攸往卽此損下益上之一爻而四者之吉占具焉或且曰天下事安所用損者然二簋爲損之至而可用以享帝事有大于享帝者哉則天下無不可損之事也

証籤又曰二簋享帝又宜以易補禮文之闕者易三言可貞坤三无成有終雖陰爻而具艮德曰可貞无妄之四本匪正有眚之爻以互艮得无咎曰可貞至

于損之爲艮以損剛益柔有時曰可貞可同而所以爲可不同

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

証籤曰四五者初二之應也然上爲二簋用享之帝故上尤爲二簋之應損艮兌益巽震與咸恒之兌艮震巽同爲四時之具且損益之乾外坤內與咸恒之坤外乾內還爲盈虛乾坤之用較之泰否而尤著傳之言時于損益不憚再三焉而凡所謂時用時義者皆可由此而得其說矣

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

證義曰忿者剛惡乾之象欲者柔惡坤之象上自三往三本互震之爻爲震懲居上爲艮窒懲之室之所以爲損也

證義又曰頤四其欲逐逐頤互重坤故欲爲坤之象噬嗑之初震也繫辭傳曰不威不懲又小懲而大戒故曰震懲訟辭有孚窒而訟二自遯三往故曰艮窒

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

證義曰初與四應四之事豈他人之事哉故爲初告之曰此已事爾雖遄往而何咎也三旣損泰乾而爲兌今又損其初則坎矣坎爲水有酌挹之義故曰酌

損之其酌也正所以爲損也卦辭曰利有攸往上之辭亦曰利有攸往往者上之志爾而初亦遄往故傳曰尚合志也

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也

証箋曰二五乃損之所以爲未濟者三已往矣初亦遄往而无咎而二獨不可往故曰利貞征凶不往則弗損矣其弗損也正所以益之也二五應而二又以下卦之中互震初故傳曰中以爲志也

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也

証箋曰泰乾上而爲否是爲三人行否四下而爲益

初所謂則損一人者也多之爲益而反以致損理勢之必然者也若損三之居上一人行而已矣然兌之爲朋艮之爲友兩得其合焉傳曰一人行三則疑者蓋卽繫辭致一之義三則不一不一故疑否三人而損一則巽矣疑者巽也惟其疑也故不得以泰乾之兌爲三人損一也

證籤又曰重兌之象傳曰君子以朋友講習又需上曰有不速之客三人來或以否上之三而爲咸爲三人損一咸三互巽故曰三則疑

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

證籤曰動萬物者莫疾乎雷四猶互震之爻此四之

所以為疾也初之居四欲已其疾則不能而疾已損矣疾者損也損其疾卽益也故有喜初之遄往欲使四之遄有喜爾初之往遄而四之有喜亦遄四无咎而初之无咎益可知也人之于疾斷乎愈非斷乎損然而損者愈之漸也則其有喜亦喜之漸也傳言亦可喜以為喜之先見者也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

証籤曰古者以貝準龜十朋之龜實龜也前籤以十年為上下易之辭今十朋亦上下易之辭損五為未濟之離中益二為既濟之離中而既未濟上下易故

損五與益二皆曰十朋之龜也或者巽辭益二言或可矣損無巽而五亦言或者益之覆也以益之或或之也龜者聖人之所以爲智益之以十朋之龜而可違乎故弗違而元吉也傳曰自上祐者十朋之龜孰益之上益之也蓋卽上所謂弗損益之者也

証籤又曰違者坎象初遄往而四損其疾皆變而未濟之象五之弗克違則仍益之本象矣然十朋而曰龜弗克而曰違者又隱然有未濟在

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也

証籤曰彖傳曰損損下益上自上言之但見其上之益

未見其下之損也故曰弗損益之也卦辭之爲占者四上有其三焉而以元吉屬之五然五之傳曰自上祐則五之元吉亦上之元吉也其曰得臣无家者艮陰爲臣坎中爲家无家之臣元吉之臣也指五也然无而曰家亦隱然有未濟在傳言大得志與益五升五同蓋以泰三之互震震爲志亦爲得且得友得臣皆以震故也

䷩ 震下巽上

益利有攸往利涉大川

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

証籖曰民者初也卦無兌而言民說以益之卽損也覆辭也卦互坤又互艮故曰其道大光坤大而艮光也損之二五不得位益之二五得位且以否四互艮之爻往居于初而五仍互艮爲之五者不但中正且有慶也故曰中正有慶也渙與中孚皆利涉大川之卦一則曰乘木有功一則曰乘木舟虛故益之利涉曰木道乃行也

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

証籤曰以損五來居于二所謂日進无疆者也日進卽所以申民說之義故兩言无疆也損可以爲益益可以爲損以天施而地生固無一定之方者也損傳言損益盈虛與時偕行其于日進无疆之義已盡之矣凡益之道固卽損傳之所言而非有二也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

証籤曰坤爲善而益爲否坤之遷三四兩爻固言告公遷國矣又言有過則改者恒五爲大過之減恒二爲小過之增恒而上下之爲改

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

証籤曰作亦爲爲亦作而爲者作之大也二師記據堯典東作南爲以証之是也爲黃老之學者往往言無爲之益以爲日計之不足歲計之有餘此亦益之一說也而非所以處否當否之時撥亂而反之正當用其全力焉勉之以利用爲又繼之以大作言之重詞之複也元吉則无咎可知然而初陽在下艱大方始或者其後顧而憂故特言无咎以釋其憂傳言下不厚事卽初之所憂者也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

象曰或益之自外來也

証籤曰十朋之龜弗克違所爲利用爲大作者也損益之在五益益之在二覆辭也損五元吉而益二永貞吉者坤初爲元所謂坤元者也坤上永貞所謂以大終者也損五本坤上之爻而得坤初之吉益二本坤初之爻而得坤上之吉是損五得益二之吉益二得損五之吉非特卦之爲覆巳也蓋益之與損分之可二合之可一也五王而初帝以帝之出于震也損言二簋益不言二簋巽爻不可爲簋也傳言自外來則上下易之辭非覆辭昔爲未濟之離龜今爲既濟之離龜故曰自外來然而亦覆辭也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

証籤曰昔之否以初二三爲坤今之益以二三四爲坤坤者國也有遷國之象焉遷國大事也故于三四兩爻詳著之公者誰初也乾爲玉故震爲圭則圭亦初也凶事凶禮也卽告公用圭之禮蓋國不凶則不遷矣三曰有孚中行四亦曰中行者益之三四卽中孚之三四所謂中行者卽中孚之中以其在卦之中爾與復四之中行不同

証籤又曰三曰益之以上爻益之也蓋上來居三則爲既濟猶損四之損其疾而爲未濟也凶事固爲凶

禮。亦以益上爲凶爻。來益于三。故曰益之用凶事。所以无咎者。以益與恒爲上下易之卦。益三本恒上。有振恒之凶。以凶益凶。凶無可益。則无咎也。故傳曰固有之也。爻之所言。皆本辭。惟于益用凶事。徵見爻變之意爾。非如損四之辭。全爲爻變設也。

六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志也

証籤曰中行卽上爻之有孚中行。告公從。卽上爻之用圭以告之者。而今從也。于是利用爲依而遷國焉。依者依于公也。傳曰以益志者。遷國本王之志。而公益之也。五互艮爲身。故象依

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

證籤曰初者五之心惠者順也坤故順也居之爲心施之爲德德與心非有二也旣曰惠心又曰惠我德言之重辭之複也中孚以兌故爲孚卽損亦以兌故有孚益初非兌也而于三曰有孚中行于四曰中行于五則惠心曰有孚惠我德曰有孚前籤固言之矣益之與損分之可二合之可一不得謂益震之非損兌也故尤不憚其言之重詞之複也惠于易爲僅辭

證籤又曰繫辭傳曰問焉而以言十朋之龜所以問也初之惠心勿問而知其元吉也觀五曰我頤初亦

曰我然而觀五以民爲我故頤我卽觀我也無我之至也況于損上而益下豈復有我之見存焉者初之惠心卽其惠我德是直以初爲我者與觀我同也傳曰勿問之矣之爲往義卽利有攸往之往大得志與損上同益之初損之上巽下口故爲問

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

証籤曰上不往而益三而反謂人之莫益之有我之私亦已甚矣此一念者取惡于天下之道也故或擊之也立心勿恒爲上下易之明文然在恒承之羞而已在益則凶者以恒無擊之者益則或擊之故也傳

以莫益之爲偏辭者。不公之謂偏。益以損上益下爲義。謂人之莫益之。豈能益人乎。偏之至也。擊之者誰。初也。初覆之爲損。上艮手也。故曰擊之也。二之或益之傳曰自外來。上之或擊之傳亦曰自外來。皆覆辭也。初者上之內。而損則益之外矣。兩或兩外來。其所以爲外來者。亦微有不同也。

證義附曰。卦爲恒之上下易。莫益之。或擊之。亦恒三象也。蓋恒初往居于四。非以益三。實以擊三爾。恒四震初而倒艮。故以爲擊之也。偏辭者。未盡之辭。此亦一義。

䷪ 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

証鐵曰揚于王庭者上陰孚號有厲則為五陽言之告自邑不利即戎又為上陰言之利有攸往則仍為五陽言之蓋揚于王庭者宜告自邑而不利即戎孚號有厲者則利有攸往一彼一此開錯以成文亦卦辭之變例也

証鐵又曰夬上即泰上故泰上曰自邑告命夬辭曰告自邑巽初為即即戎者以夬為姤也其曰不利者夬不能不姤然乾而後姤可矣何必以夬為姤也子剝上曰君子得輿于夬曰不利即戎此聖人待陰陽

之別也大有互夬其象傳曰揚善與此之揚于王庭相因

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

証籤曰兌爲和以其與艮合故重兌之初曰和兌此卽乾文言傳所謂義之和者五剛而上乘之所以釋王庭之義也曰厲曰光皆艮辭利有攸往卽復之利有攸往故曰剛長乃終

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

証籤曰祿者德也德者澤也宜施之于下忌居之于

上

初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也

証籤曰夬初與三皆言壯與大壯相因也然大壯之初曰壯于趾四曰壯于大輿之輹雖其孚之窮而尚往之氣不可過也今在夬則初爲趾而四爲前趾四之前趾其行已次且矣而況于初乎卦辭曰利有攸往復之利有攸往也夬之五陽其不如復之一陽審矣故于初已有不勝之慮焉傳曰不勝而不往不能也不勝而往此其所以爲咎者也

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

証籤曰二爲乾中兼有坎離之象故曰惕號夬之一

陰所謂戎也然上之于二亦遠矣乾三曰夕惕象曰
厲悔則莫而已矣今之有戎者不但莫而且夜故曰
莫夜也同人之伏戎則于二是二所當奉爲前車之
鑒者雖莫夜之戎豈可以勿恤惕之號之則恤之也
惟其恤之故可以勿恤也傳言得中道惕號之謂也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

象曰君子夬夬終无咎也

証籤曰頄者小義據醫經以爲顴又據莊子以爲顙
三爲乾上故于首而象頄焉上以无號終有凶三之
壯于頄則何以有凶蓋夬三本重兌之三上兌陰終
有凶三亦兌陰故有凶也三何以爲兌陰曰三非兌

陰。適當兌陰之位。故以爲獨行而遇謙三之雨。若雨之濡也。則有慍也。然惟遇雨之故。所以有凶而无咎也。慍于中者。必見于面。此其所以壯于頄。與而慍爲心病。曰慍曰雨曰濡。俱爲謙三互坎之象矣。傳曰君子夬夬終无咎者。君子卽勞謙之君子。終卽有終之終。五之莧陸夬夬。無所爲君子者。故上終有凶而不能終。无咎也。兌爲決。故名卦爲夬。四重兌。是決而又決也。故三曰夬夬。

証籤又曰。睽上遇雨。爲三五與蹇合。小畜上之旣雨。爲四與豫合。鼎三方雨。爲五與屯合。合則陰陽和。故雨也。小畜小過皆互兌。則皆曰密雲不雨。兌者不雨

之彖況夬以五陽積成大兌舊以三上之應爲遇雨必不然矣且應不可以爲遇也四爻之牽羊尤爲鑿証詳下籤

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

証籤曰臀无膚其行次且本姤三之辭夬四者姤三之覆也故其辭同特是姤三雖次且其行順故厲而无大咎夬四之次且則其行逆矣姤初之傳曰柔道牽姤三之傳則曰行未牽夬四以大壯喪羊之故其于上之一陰戀而不忍割也乃欲以牽留之衆方務于爲決四獨反而爲牽且逆行而逆牽用力愈多而

見功愈寡毋乃計之左乎爻無牽象而曰牽者則以三本兌三隱然有互巽之繩以牽之也幸而三之獨行遇雨所謂方雨虧悔者則其悔之亡也遇雨之爲助不淺而無若其聞言不信何則其牽之之念猶未息也傳言位不當者以姤三位當夬四位不當其次且殆有甚也四變則以坎互離今不變則是聽之不明也所以聞言而不信也

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

証籤曰莧者菜也高平曰陸夬三月故上陰爲莧姤五月故初陰爲瓜梁山來氏義也按兌象菜故升萃利用禴前儒皆以禴爲菜祭鼎五互兌前儒皆以餗

爲蔽是也艮陽爲陸故漸兩曰鴻漸于陸夬互全乾則五亦應得艮象來義與象合故從之夬夬見三籤中行見二師記并復五益三兩籤傳曰中未光者蓋中行則不宜止于无咎今僅曰无咎者以未光故光者剝艮之光重兌孚于剝上之傳亦曰未光

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

証籤曰陽衆而陰獨故二號而上无號且亦以上之半離不成離也剛長乃終者五陽之利則上安得不有凶傳言終不可長者姤巽爲長覆卦之辭

䷫巽下乾上

姤女壯勿用取女

證籤曰震爲壯姤下巽而曰女壯對象也乾初曰潛龍勿用勿用取女者勿用之一爾

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也

證籤曰姤巽爲長遯艮而互巽爲與長

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

證籤曰初之一陰孕全坤故謂之天地相遇乾傳曰品物流形今姤傳曰品物咸章其上五陽皆一陰所貫注同此品物而其精移爲以杞包瓜故剛遇中正

有隕自天。故天下大行。義詳五籤。有夬姤即有剝復

故曰時義大。

象曰天下有風姤后以施命誥四方

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也

証籖曰柅所以止車。詳小義。是爻也。昔爲乾金。今爲巽木。一陰有漸長之勢。以木柅之不如以金柅之。但其金爲已變之金。留之而不可得也。故以巽繩繫之也。能繫則貞吉。不能繫而有攸往。則見凶。一進一止所關如此。然則其將繫金柅而吉乎。抑將有攸往而凶乎。初之與二。半坎而不成坎。是豕之羸者也。夬上

半坎姤初亦半坎是羸豕之孚也將進而未進吾見蹢躅于其間而已矣初雖必于進而究爲微陰故猶見蹢躅之象也傳曰柔道牽者所以釋其繫之之意新故之際不忍驟而割也蹢躅足也猶以乾初之震故

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

証箋曰二者初之進也于是昔巽而今離故曰包有魚陰之不能不進亦自然之理但于二則可于四則不可蓋小畜之四凶爻也于二包有魚而已矣若遂爲小畜之四是卽初之所謂見凶四之所謂起凶者不利莫大焉傳曰義不及賓者謂義不以其凶及于

賔也巽初爲魚離中爲包賔亦巽初象見觀四籤

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

証籤曰巽爲股故亦爲臀而艮初爲膚巽半艮而無艮初故曰臀无膚其行次且有畏也以畏畏四之牽也在姤則初牽上下易之爲小畜則四牽三恐爲四之牽故次且而不進也則且曰其行之次且以臀无膚故然臀之无膚雖厲而无大咎也傳曰行未牽傳固將以四之牽爲大咎也則次且與夬四同其所以次且不同也

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

証籤曰二无魚然有魚而无咎以其近也四之於初亦遠矣雖上下之應乎初有魚義固不及四矣惟夫上下易之于是爲之初者踰階躐級驟而居于四謂之起吁嘻乎甚哉其起也易之言凶未有言見凶者亦未有言起凶者見凶起凶並易之稀辭蓋駭之而危之也傳之以民釋魚實兼制陰養陰之義有古王匹夫匹婦一能勝予之懼葢歎卦辭勿用取女其包孕廣也

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

証籤曰以杞之叢生而忽得一瓜焉是瓜也適從何

來乎則以爲有隕自天也意外之辭也象之妙也當其隕之而後瓜當其未隕不爲瓜是章爾且并不爲包是章之含爾迫其隕而瓜追而溯之謂此所隕之瓜其包之久矣則尤象之妙也凡言夬姤未有不與陰陽爲仇者夬之一陰唯恐其澌滅之不盡姤之一陰又務摧折其萌以爲是聖人之扶陽而抑陰也不知一爻自有一爻之義五之隕與四之起爲對辭四不中正則起所謂賊民興也五中正則隕所謂用降爾四國民命也而唯是抑之已乎傳又言志不舍命者卽象傳施命誥四方之義舍者居也命者所以布其德不舍其命不居其德也

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

證籤曰角象詳晉上籤姤角與晉角不同者姤為五月卦五月鹿角解是為將解之角角解則大過故吝幸其未解故无咎也傳曰上窮吝者者蓋重巽之上窮

䷬ 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

証籖曰凡萃之辭皆以明萃之爲解也二三四互艮爲廟五來居于二則王之假有廟也五大人居二亦大人居二則互離故曰利見也坤牛爲大牲五居二則坤而坎矣坎爲血卦象殺故曰用大牲也但五之居于二也必由五歷上以至于初而後進居于二故又曰利有攸往焉卦多艱辭必明乎其變而後蹤跡可漸而理也

証籖又曰渙亦曰王假有廟又豐曰王假之家人之五曰王假有家凡言假假皆變辭

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

証籤曰經有兩亨而傳止一亨此言萃之爲聚正所以釋萃之爲亨非傳文之闕

王假有廟致孝亨也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

証籤曰五正五來居于二亦正故曰聚以正也此釋利見大人之亨亦兼釋利貞而非傳之闕利貞也順天命卽三之象傳所云上巽者

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

証籤曰繫辭傳曰弓矢者器也又曰君子藏器于身

以之獲狐以之射隼此解之戎器也君子于萃除之焉除者治也聲之轉爾此于易无可証震初爲戎兌初爲虞

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

証籤曰兌爲孚而此之有孚則有異以否上之變故曰有孚而不終也四五兩陽萃而匪孚其有孚不終乃上之一陰亂之也坤上爲亂故曰乃亂乃萃也五既不孚于四若往而居上則爲離離象號又從上而來居于初則爲震震象笑四互艮爲手而震亦倒艮則其笑也如兩人之握其手而笑也當其孚而不終

彼此不能無齟齬安所得不情之笑哉比其一握而卽爲笑也則齟齬之易化也孚而不終者乃遂以孚終之也又以初往于二則爲坎坎爲恤旣已孚矣故又告之曰勿恤也往于二而无咎也是所謂王假有廟者也易之號笑兼者曰同人之二曰旅五與萃初而三其爲象各不同傳曰其志亂者蓋觀初環而之上故志也又象傳所謂觀其所萃者也

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

証籤曰引開弓也解二得黄矢萃二之引所以爲得黄矢之地也故吉而无咎也五與四有孚而不終旣歷上以至于初遂一握而爲笑則孚矣乃利用禴焉

既濟之五爲東鄰之殺牛其二爲西鄰之禴祭以卦辭之用大牲言之則萃五之二坤變而坎有殺牛之象然萃五之二則解解之互既濟二實爲既濟之初則應爲西鄰之禴祭不應爲東鄰之殺牛卦曰用大牲爻曰利用禴蓋卦爻同此一變而其所取又有不同者傳曰中未變者蓋曰解二爲既變之萃二萃二爲未變之解二爾

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

証籤曰初二兩爻皆以明萃之爲解與卦辭同至于三則又言其本象而不主于變也兌上爲嗟坤三得

兌三象故亦爲嗟其嗟者何豫三之盱上附而倖門啟晉三之允下諧而淸議歸皆以四之不中不正故今萃五爲彊主而四爲重臣欲耑于四而五非貞疾之五欲耑于五而四又非鼫鼠之四然五之于四則頗外合而內疑兩姑之間難爲婦焉此其所以无攸利此其所以嗟也雖然四五皆陽剛爲之三者亦可以往而无咎小吝而已矣傳言上巽者互也明其互者則四五皆連體之爻所以勗之往也

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

証籤曰五彊主而四重臣以重臣當彊主則必有道矣必大吉而後无咎如其未也則咎可知也此一說

也大吉矣猶不能保其无咎申之以无咎而後吉可知也此又一說也明良之遇千載一時智名勇功反成震耀傳曰位不當惕之也所謂四多懼是也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

証箴曰四重臣而五爲彊主以彊主御重臣則必有道矣于五特明其有位對四言之也以四之位不當故也其所以无咎者有位其所以匪孚者亦有位矣蓋位可以有而不可以有之于心元永貞者忘乎其有位者也此悔之所以亡也按比辭曰原筮元永貞比五互艮則元永貞爲艮德然坤五曰黃裳元吉用

六曰永貞則元永貞實坤德元永貞而悔亡聖人所以爲萃有位蔵者微矣傳曰志未光者蓋言比五光而萃五未光也志也者所以爲元者也

上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也

証籤曰是爻也即初所謂有孚不終者故得齎咨涕洟之象焉二師記曰齎即咨咨即齎皆嗟音之轉蓋嗟而又嗟也齎咨未已又益之以涕洟所謂垂涕泣而道之也以四與五之匪孚三之嗟如者明知其无攸利究不能不上巽上之處此極難爾而謂其能安之乎傳曰未安上者其情也

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

証籤曰卦曰元亨而上之辭則曰利于不息之貞蠱籤曰蠱之四德而寄之于升者是也蹇五本升之二升二固將爲蹇五者蹇利見大人而升曰用見焉利見者大人之已成者也用見則大人之未成者也易言大人者十言利見大人者七用見大人則升而已矣南者離由巽而離方位之順曰南征離故勿恤吉者升階之吉也

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨

証籤曰萃爲陽之萃而陰亦萃于下故上爲亂萃升

爲陽之升而陰亦升于上故初爲先升且萃主兌而互艮巽升主巽而互震兌艮巽震兌爲四時故曰柔以時升

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

証籖曰睽五之傳曰往有慶睽四之傳曰志行其與此傳豈偶然之合哉蓋睽初變則未濟睽四之志行即未濟四之志行蹇初變則既濟而互未濟故此傳之志行亦即睽四之志行而此傳之有慶亦即睽五之往有慶也曰有慶曰志行凡以言其變而蹇也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

証籖曰巽順坤亦順曰順德高大者巽高而坤大也

初之謂小故繫辭傳曰復小

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

證籤曰升之爲初正象傳所謂柔以時升者以其未升而必于升故謂之允升大吉者即卦辭之所謂元亨也傳言上合志者五大得志而初合之猶損上大得志而初合之也

證籤又曰小過之辭曰不宜上宜下大吉然而小過之初則飛鳥以凶矣則小過之大吉升初當之小過之傳曰上逆而下順升初順德也

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

證籤曰二辭與萃二同然萃辭以變本籤詳之矣至

于升辭則以互與萃異蓋升與泰蠱同互歸妹歸妹之震爲東鄰歸妹之兌爲西鄰二者互兌之初正其所謂西鄰者故曰孚乃利用禴也用之不利則咎利用故无咎也傳曰有喜者小過之四爲震初震初爲喜以小過之四來居于二故曰有喜也惟其然故不以利用禴爲有喜而曰九二之孚有喜也

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

証籤曰坤爲邑亦爲虛虛者虛無人也邑何以虛無人岐山之下也爾雅不又云乎虛山下基也然惟岐山之下虛無人故太王得以遷焉遷何以謂之升衛風曰升彼墟矣凡此皆用舊師之義與二師記異故

引爾雅又引詩傳曰无所疑與遯上同

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

證籤曰于卦惟爲王者岐山說者謂卽隨之西山則兌者西矣又未見所謂山者王之用亨岐山何說也惟小過之四震初爲王下艮爲山互兌爲岐山于是以小過之四下居于二有王亨岐山之象焉升虛邑者太王爾至于文王而遂曰王矣隨當傾否之始其亨西山也初爲王上五爻爲西山則未嘗登山而亨之也望也望故謂之西山西不止于岐而岐亦西也小過之四居于二而用亨登山而亨之也升中也將

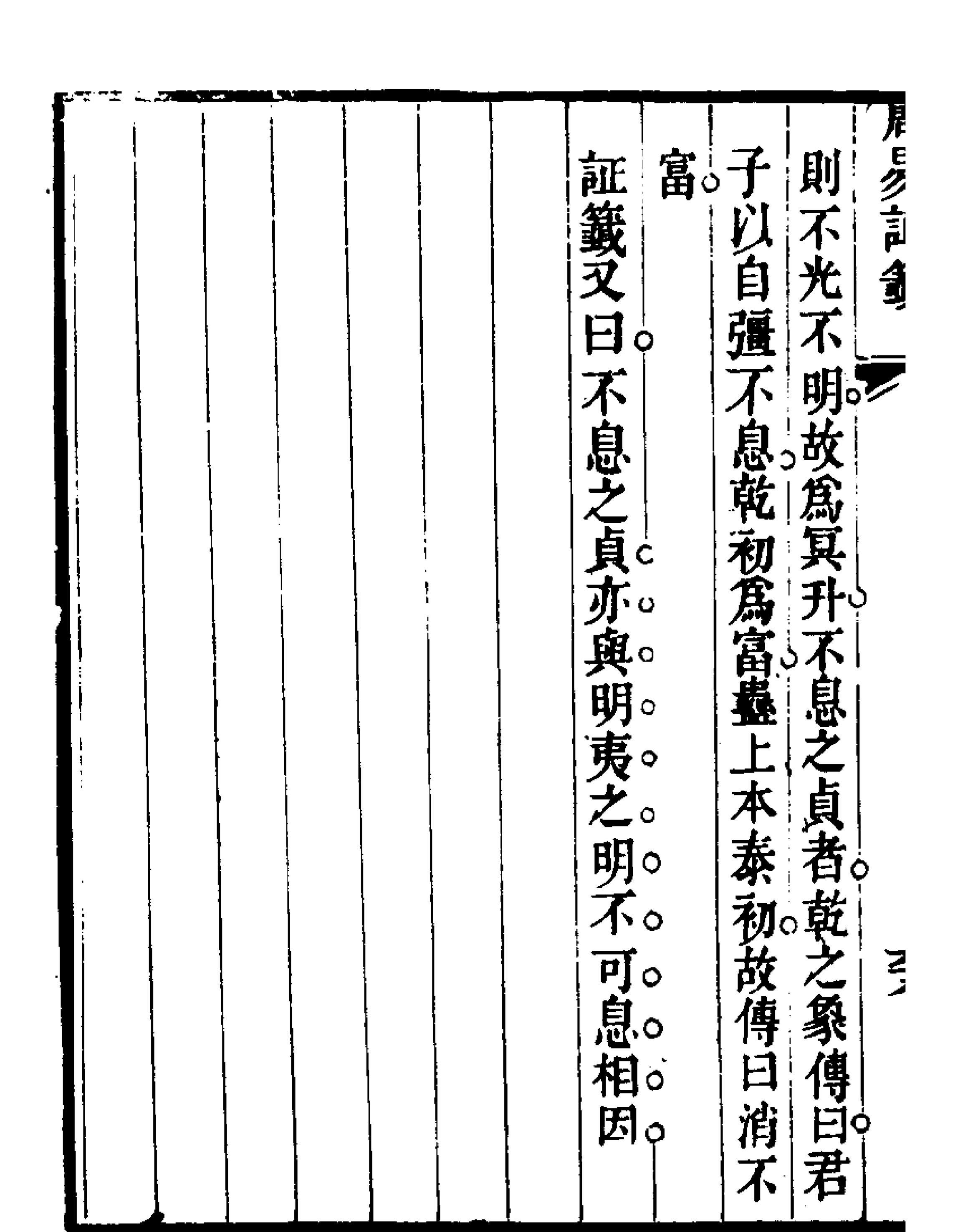
以二之中升之于五也升中者以亨帝特于岐山爾
則不可以言西山也岐爲周家受命之山故升中焉
傳曰順事者王居于四則不可以亨岐山惟居于二
而亨岐山之禮成亦所謂上逆而下順者祭曰有事
而民爲事故曰順事所以釋吉无咎也論在旣濟而
升之二利用岐山在小過而升之二用亨也
六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也
証箴曰兌爲階繫辭傳之論中孚者曰言語以爲階
可証五之升階也二師記詳著升階之法曰凡升階
必拾級拾級必聚足連步禮注聚足謂前足躡一等
後足從之併連步謂足相隨不相過又禮注連步據

足而吉。拾級據階而說其實一也。臨之爲卦。兩震併則兩足併至于升越一等矣而兩足併如故謂幷拾級聚足連步之法與夫然則四亦階也五亦階也二之進于五亦猶是升階而已矣此五之所以爲升階也五爲君位則階爲君階故升爲貞吉之升而傳亦曰大得志也。

證籤又曰升初與二易爲明夷卦辭曰南征吉而五傳曰大得志南征與明夷之南狩相因大得志與南狩之志乃大得相因

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

證籤曰豫上曰冥豫詳本籤蠱上艮艮爲光明艮消

則不光不明故爲冥升不息之貞者乾之象傳曰君子以自彊不息乾初爲富蠱上本泰初故傳曰消不富

証籖又曰不息之貞亦與明夷之明不可息相因

坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

證義曰卦以剛揜故困然險以說者能困而不失其所故雖困而亨否乾之上爲艮所今來居于二得下卦之中是不失其所也否辭曰不利君子貞同人之辭曰利君子貞今困之所以亨者其惟君子之貞乎君子貞而大人吉以二剛中故貞五剛中故吉也大人吉者否五之舊辭也然究以困故有言而不信蓋卦從否來又從咸來咸上之滕口說即此傳所謂尚

口乃窮者也

象曰澤无水困君子以致命遂志

証箋曰澤在水上窮于辭故曰澤无水互巽爲致命二于乾爲初爲志坎爲遂

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

証箋曰巽之爲臀見姤二箋初陰爲谷井之井谷是矣谷而曰幽幽者重兌之變也以兌之爲幽故也入于幽谷豐之上環而入之也豐上曰三歲不覿此亦曰三歲不覿故知其爲豐上之環也豐上之三歲不覿則曰闃其戶闃其无人此之三歲不覿則曰入于其

宮不見其妻然而三歲不覿之文同矣以知豐其屋而天際翔所以成其不觧之困也傳曰幽不明者兌初雖變然坎初方爲隱爲伏則幽者仍不明也此傳亦與豐四傳同

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也

証籤曰需初之辭曰利用恒者利用恒之淺也則需已爲井矣井覆之而爲困困而需于酒食者困于酒食焉享以訓恭儉燕以示慈惠古天子方以酒食撫羣侯但季世之侯固有以酒食爲困者矣雖然今之困二昔固爲咸三乾鑿度天子之朝朱紱諸侯之朝

赤紱。咸三固互乾之爻。是居于天子之朝而朱其紱者。方來而居于二未久也。遽曰困于酒食乎。卦之三陰。分處于上中下之三位。故上爲天神。初爲地祇。三爲人鬼。二五以陽爻居內外卦之中。與三陰有幽明之義焉。五之祭祭地祇。五之祀祀天神。二之利用亨祀。人鬼也。所謂以亨以祀者也。以征則凶。然不征則无咎矣。所以勸之使安于困也。傳曰中有慶者。以困二之中。仍得咸三之艮。慶利亨祀。故雖困而慶也。

証籤又曰。卦六爻皆困而上有尚口之窮。需初旣以用恒伏井。而需傳其義不困窮。井以伏井之覆。

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據

于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

証籤曰艮陰爲小石今艮陰在兩陰之中是困于石重坎象叢棘今一坎故象蒺藜據者亦以艮手據之也昔在咸三與上應則上爲其妻今爲困二與上不應故入于其宮而不見其妻一爻之中爲象者三皆以咸三爲困二之變象傳雖爲三言之實爲二言之其曰乘剛者惟二據于蒺藜故三乘剛也其曰不祥者惟二之不見其妻故三亦受其不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

証籤曰此招二之辭憫二之困故招之也金車者諸

侯之車困而後來故吝五爲乾上徐有說故有終咸
初之傳曰志在外困四之傳則曰志在下又曰有與
者咸傳二氣感應以相與
証籤又曰徐徐遲也遲者震象二在乾爲初故得震
象也困與賁爲對合之卦困二困于金車故賁初曰
舍車而徒

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刖志
未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

証籤曰坎爲刑然艮爲鼻而坎劓之震爲足而坎刖
之尤坎刑之鑿然者赤紱者諸侯之紱蓋至于劓刖
而困于赤紱者至矣四𨴐二之困而曰來徐徐惟五

亦因四之劓而劓之乃徐以兌說說之以五之徐有說故二言无咎而四言有終也五居中得位卽卦辭所謂大人者故有郊有社而利用祭祀焉兩利用對辭也二爲乾初故傳言志未得五互巽故傳言中直與同人之五同五上變則未濟未濟互既濟故傳又言受福凡經傳之言受福者皆既濟既濟之受福者禴也禴且受福而況于天地之祭祀乎朱紱赤紱詳小義

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

証義曰以巽象象之則爲葛藟同人之巽爲莽葛藟

者。莽之屬也。三四五互巽。則三爲蔿藟。初二半巽。則初亦蔿藟。故曰以巽象象之也。延而至于上。上者卦之極。故又曰于臲卼。臲卼危也。曰動悔乎信也。其有悔也。然而征吉也。以困極而將解也。傳言未當者二也。以二之未當位也。二爲困主。故六爻皆爲二言之也。上曰征吉。亦爲二之征。凶言之也。昔征凶而今征吉也。征者行也。吉行故可以征也。吉行又與豐四傳同。則洵乎困初爲豐上之環也。